太常因革禮

太常因革禮卷第十二

總例十二

牲牢

牲牢

通禮祀昊天上帝配帝蒼犢各一五方帝方色犢各一大明青犢一夜明白犢一皇地祇黃犢一神州黝犢一宗廟以太牢　禮閣新編開寶二年六月詔每歲常祀惟昊天上帝皇地祇用犢一其他大祀皆以羊豕代之七月二十一日勅牛羊司供昊天上帝歲四祭用犢四皇地祇歲一祭用犢一每犢官給錢五千　國朝會要景德四年三月詔太廟元德皇太后廟饗用犢孝惠諸后廟親饗用犢攝

事用羊豕　太常新禮景德四年十月十二日詔曰朕以
歲臻豐稔時格和平蓋神道之垂休致黎民之蒙福宜申
昭報用達至誠潔以牲牢增重典禮自今歲首委太常寺
開封府牛羊司以合用犧牲等令擇純色殊養之四郊壇
壝悉令嚴飾中小祀用肉者並加以羊一未及古制者增
之御史臺定監祭御史二員與禮官常行檢眡　封禪記
大中祥符元年封禪詳定所言故事南郊神州之下從祀
神位不特用牲但于神州以上所用羊豕之中割以獻今
神州以上皆特用犢其舊用羊豕二十有二請皆以充從
祀之牲詔可　太常新禮大中祥符五年六月禮院奏冬
至祀昊天上帝神位令後宜以通禮為定其禮料牲牢則

有所增損按舊禮正配及五方帝日月各用犢一從祀群
神羊豕各九準近儀有司攝事惟祀十七位用犢一羊豕
各一今若全依舊禮伏恐用犢過多欲準近儀又失太寡
乞于近儀中加羊豕各九庶乎薦獻上下優足詔可　國
朝會要乾德元年十一月太常禮院奏自來在京祭祀靈
星值禁屠日並就城外烹宰欲乞自後應于祭祀或值禁
屠日並依例城外烹宰詔可　國朝會要天聖元年十一
月勅自後每遇禁屠宰日限內有祠祭據合用牲牢許依
例烹宰　禮院例冊慶歷六年正月兵部員外郎魏兼奏
奉勅差攝司徒太廟薦饗竊見太廟后廟奉慈廟各用羊
豕二內太廟以羊豕各一進胙竊緣章獻章懿二皇后近

以升祔太廟七室合十八位今止用羊豕各二未爲豊備
伏況奉慈廟今止章惠皇后一位欲乞移羊豕各一太廟
薦饗庶叶前經潔粢豊盛之義上副國朝奉先思孝之心
如允所奏乞賜頒下左巡使侍御史王平又奏竊見孟夏
薦饗太廟分割羊豕供給俎實太廟帝后十八位共用羊
豕四封割之次大小不均臣因問有司去年升祔章獻章
懿皇后入真宗室今奉慈廟只章惠皇后一室其牲有無
曾隨二后神主入廟添備祭享奉慈元定牲數有無減省
對臣云自二后升入太廟不曾分牲以牲章惠一室至今
用羊豕共四蓋奉慈本係大祀羊豕以四爲例二后升祔
無例添牲國朝真宗皇帝在御日升祔元德皇后入太宗

皇帝室不曾添牲臣又詰之分割牲體大小不均必須減
祖宗薦俎之牲以均后主之俎荅云自來太廟薦享帝主
有牲俎后主無牲俎惟升盤熟饌則備焉臣謹按禮經天
子七廟所薦之牲惟言牛羊豕三牲增之與減素無定數
若言大祠須共用羊豕四則今之享昊天上帝并五方帝
乃是最大之祀有并太牢共用三牲處有只用二羊二豕
處自章獻章懿上仙之後方立奉慈廟并章惠共三后神
主當時陛下以孝思罔極追感章懿不逮天下之養而章
獻睿輔臨朝政章惠火資保育遂立奉慈廟以備四時孝
享故神主之前咸薦特體登于俎食以備血食之薦今既
升祔真廟而血食之薦不備深所未安熟薦雖具牲體尚

欽安知神道不以血食爲先也且元德皇后升祔入太宗皇帝室不曾添牲此蓋事近而迹殊元德皇后在真宗朝升祔國朝首創茲禮有司失舉雖不添牲事未章灼故士大夫聞不得議其可否今奉慈廟時享久設牲俎一旦升祔册命禮儀無不嚴整粢盛之中牲俎不備人之常情皆云不便况神德昭監孚惟章惠一室用二羊二豕未知薦俎之設復何多也夫禮不從天降不從地出在人情而已奉慈一室之享有牲一十六段太廟七室其數亦同是輕重多少不等如此臣又聞建隆已前太廟薦享亦嘗用三羊三豕自後有司議而減之今者添牲于禮妨礙則乞下臣章付禮官議定可否七月禮院議臣等檢會典禮謹按

春秋傳曰周公白牲魯公騂剛群公不毛後漢志京都四
時所祭高廟五主世祖七室少帝三陵追尊后三陵凡牲
用十八太牢皆有副倅唐開元禮享宗廟祭社稷並用太
牢明是三代漢唐之祭皆每室一牢也又按唐會典天寶
五載四月十六日詔已後享太廟宜料外每室更加常食
一升盤天寶六載正月勅令後每大祭祀應用騂犢宜令
所司量減其數永爲常式其起請太廟五享每享各用一
犢又按建隆四年八月有司上言周顯德元年郊祭太廟
四室共用一犢詔太廟宜用犢二開寶元年詔宗廟共用
一犢如周制二年六月詔惟昊天上帝皇地祇用犢餘大
祀皆以羊豕代之合二羊二豕足代一犢也以此觀之自

唐天寶始減古制太廟皆共用一牢增异盤食如薦食之禮至本朝因之不改開寶已後仍不用牛以羊豕代之行之已久伏恐難議更改其后主牲俎不各設者今太廟祝版籩豆既不異陳則牲俎無由別設謹按祭統曰鋪筵設同几為依神也注祭者以其妃配亦不得特几漢志曰漢初祭廟后與帝同坐分牲左體謂之左宗貢禹以為非禮奏除之又按五禮精義俎豆之事不得兩陳若在外神當分牲牢祭者即以神尊卑為俎此牲俎不可各設也又少牢饋食禮云謹用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇伯某以某妃配尚饗此祝辭之不異也是以添牲則于本朝之制不合各俎則于典禮有所不通臣等參詳欲乞且仍

舊禮爲便詔可　明堂記皇祐二年親祠明堂神位如南郊惟昊天上帝皇地祇神州五方帝三配帝各以一犢牲毛不能如方色者以純色代之　禮院例冊嘉祐四年尚書祠部郎中江休復上言伏以郊廟犧牲在周禮則有牧人之官在漢唐則有廩犧局（犧字下一字音與御名同嘉祐八年四月改爲局他皆倣此）按六典大祀養牲必在滌三月今祫享日近已踰在滌之期而牲牢未供方且監勒行戶求索市肆卒迫之際取具臨時殆非聖朝設官備物嚴事宗廟之意伏乞依漢唐故事置廩犧局領屬太常以掌粢盛犧牲之事乞下禮官條件施行昔宣王承衰周之緒尚且考牧正官故詩云三十維物爾牲則具又漢太僕牧師三十六苑牛羊無數以

給犧牲唐則沙苑監掌收牛羊以供祭祀乞下群牧司於
近畿監分孟廣牛收豢其毛物以待祭事今後更不臨時
下行收買免致廢闕詔下禮院詳定禮官等奏曰臣等謹
按唐六典廩犧局令一員從八品下掌犧牲及粢盛之事
丞爲之貳凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其
牲方色難備者以純色代之凡告祈之牲不養凡犧牲
不得捶扑傷損死則埋之病則易之凡籍田所收九穀納
于神倉以供粢盛凡大祭祀則與大祀以牲就榜位太常
卿省牲則北面告腯乃牽牲以授太官而用之切以每歲
大小祀祭幾及百數粢盛犧牲儲蓄無素誠由官制不備
失古奉神之意臣等以爲宜如休復所言置廩犧局令別

故牢豢預養犧牲其粢盛亦乞籍田舊地種植納于神倉以待祭祀之用自餘並乞依唐故事施行詔可　禮院例冊嘉祐七年八月一日知禮院博士校理裴煜上言竊觀國家歲時祭享牲牢豐寡未協典禮如上辛祀感生帝五方帝皆用羊豕各一夏至祭皇地祇用犢一羊豕各一臘蜡百神釋奠文宣王武成王皆羊豕各一自方帝而下所用之牲封割殆不能遍臣以為祭祀之禮本貴其稱今大祀中祀從祀之位甚多而牲俎不足以於儀實所未便夫感生帝者本朝火德所感之神固宜優異五方帝者從祀神位差多皆乞加羊豕各二夏至皇地祇用犢一配祭七十一位乞加羊豕各五蜡祭百神從祀五百九十三位乞

加羊豕各五文宣王從祀九十三位武成王從祀七十五
位皆加羊豕各三至于酒醴足于酌獻如此則上副聖人
崇祀事神之意勑送兩制詳定以聞據翰林學士王珪等
議曰按禮云祭之爲物大矣其興物備矣九州之產莫不
具足然後鬼神可得而致矣檢會感生帝五方帝等係大
祀文宣王武成王係中祀皆有從祀神位牲牢寡薄俎實
殆不周遍欲乞如煜議施行詔可　禮院例冊嘉祐七年
八月三日翰林學士王珪等奏准照詳定同判禮院呂公
著奏伏以國家富有四海尊奉七廟而牲牢之禮尚有未
備雖聖孝承祀務在竭盡豈有司循故寖失講求竊見每
歲孟享太廟七室共用二羊二豕奉慈廟一室亦然酌之

豐寡未合宜稱臣輒詳典禮謹定宗廟牲牢之數孟享臘享舊太廟七室共用羊豕各二今請用羊七豕七后廟四室孟享臘享舊用羊二豕二今請用羊四豕四臣竊謂爲天至尊無物可稱其德故祭用犢以貴誠百王不易之制也至于宗廟社稷用太牢以別天神之祭楚觀射父曰天子舉以太牢祀以會鄭康成曰殺牲盛饌曰舉韋昭曰舉人君朔望之盛饌也會三太牢也通典周制祫祭每廟各一牢漢舊儀宗廟大祫祭每牢中分之左辦上帝右辦上后俎餘委肉積于前數千斤周漢宗廟牲牢之富從可知矣據孔穎達云王者之祭無不用牛日月以下常祀則用羊唐四時孟月享太廟每室各用一太牢至肅宗上元二

年九廟時享攝事共用一犢羊豕各三今有司攝事不用
犢變唐之禮頗爲折中若太廟七室后廟四室各增羊豕
寔得前代豐寡之中臣等看詳公著之議實爲允當伏乞
付司施行詔可　通禮大祀者牲在滌從三刻贊引以廩
犧令省牲以太常卿巡牲以太祝時享太廟禘祫宗廟時
享別廟省牲以宗正卿慶歷祀儀大祀省牲在祀日質明
引牲以禮直官省牲以太祝巡牲以奉禮

太常因革禮卷第十二

太常因革禮卷第十三

總例十三

五齊三酒　縮酒茅　望祭奠

牙盤食　香　燭籠

五齊三酒

通禮大祀中祀小祀皆用五齊三酒今皆大以法酒　國朝會要淳化三年八月七日殿中丞祕閣校理吴淑轉對上言稱古之祭祀並用五齊三酒以享鬼神皆有常職今齊酒法度不傳凡大中小祀三獻欲止用法酒以代亦不失國家崇祀之意詔可　慶歷祀儀康定二年十月太常博士直集賢院吕公綽奏臣聞人本于祖物本于天是以

重郊廟之報外盡乎物內盡乎志是以極薦羞之品燗熟
具古今之食酒齊列醇薄之滋蓋神之格思不可虞度祭
以備者庶乎享之未有徒設器用止爲儀象一具酒酌靡
辯名物斯固闕典之甚者據景祐以前郊廟儀注昊天上
帝皇地祇六樽太樽爲上實以泛齊著樽次之實以醴齊
犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺樽次之實以
沈齊山罍爲下實以三酒配帝著樽爲上實以泛齊犧樽
次之實以醴齊象樽次之實以盎齊山罍爲下實以清酒
五方帝日月天帝北極神州太樽實以泛齊內宮象樽實
以醍齊岳鎮海瀆山樽實以醴齊中宮壺樽山林川澤蜃
樽並實以沈齊外宮概樽丘陵墳衍原隰散樽並實以清

酒衆星散樽實以昔酒凡齊皆加明水酒皆加明酒各實于上樽太廟樽彝之位置廟堂上前楹閒雞彝斝彝及犧樽象樽著樽壺樽皆實以明水山罍之上樽實以元酒烏彝黄彝實以鬱鬯犧樽實以醴齊象樽壺樽實以盎齊山罍實以清酒此皆出於開寶通禮崇祀錄之文洎有唐以前舊制而爲之幸合經義竊知近歲每及行禮之際却有簡略不遵儀注光祿寺所供只是祠祭法酒一色不以郊廟天地配位從祀惟分大祀中祀各二升小祀各一升至祀之日止實一樽酌獻一樽飲福餘外皆設空器亦明水無明酒相配又郊壇及廟殿之下亦設樽罍謂之看器詳此尤爲不典臣謹按鄭康成注周禮酒正云祭祀必用五

齊者至恭不尚味而貴多品也泛者成而滓浮泛然泛者
醴酒醴也成而汁滓相渾為一盎猶翁也成而翁翁然黃
白色也醍者成而紅赤色沈者成而滓盡沈自醴以下差
濁盎以下差清三酒者一曰事酒酌有事而造□□今之
醳酒也二曰昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也三曰清
酒今之中山冬釀接夏成者明酒周禮正義云井水也禮
運云明酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下鄭康成曰
明酒明水之尚謂太古無酒以水當酒所用故謂之明酒
尊尚于古故設樽前也明水者司烜氏以鑒取明水于月
鄭康成云鑑屬取水者世謂之方諸取月之水欲得陰陽
之潔氣也唐麟德二年將封禪泰山羅合府果毅李真上

言曰淮南子云方諸陰燧大蛤磨拭令熱向月則水出以銅盤受之下水數石王充論衡云陽燧取火于日方諸引水于月相去甚遠而火至水來而氣感之驗也漢舊儀云八月飲酎車駕夕牲以鑒方諸取水于月陽燧取火于日周禮考工記云金有六齊金錫相半謂之鑒燧之齊注云鑒燧取水火于日月器也凖鄭此注則水火之器皆以金錫爲之令司宰有陽燧形如圓鏡以取明火陰燧形如方鑒以取明水從比年祀祭皆用陽燧取火應時得之以陰鑒取水未有得者常用井水代請凖淮南論衡以方諸取之則禮神之物備矣帝令奉常與李真考驗其事真又言周禮金錫相半自是造鏡之法鄭康成錯解以爲陰鑒之

制又先嘗以八九月望夜取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水數㪷即與淮南論衡所說符同奉常曰封禪祭祀即須明水實樽真所陳檢校有故實又稱先經試驗請令真自取蛤便赴泰山與所司考驗從之臣以古制度定五齊三酒即非難得之物將來郊廟祭享伏乞詔酒官準法製造分實罍樽仍命有司取明水對明酒實于上樽其陰鑑方諸之類難為猝辦則如唐制以井水代之更俟它時訪求式法如此則禮復舊章器無虛設用正有司之失不經備物之儀允達齊明庶全儀典尋據禮院參詳自來郊廟祠祀壇殿上下所陳樽罍並准郊祀錄按崇祀錄通禮及儀注內數目陳設除酌獻飲福樽外餘皆虛

設不實以齊酒明水明酒此即于禮爲闕然禮文雖有五
齊三酒之别但略述名義而無制造之法實周禮酒正鄭
康成注引漢時酒名擬况五齊亦云其象類則然古之法
式未可盡聞本院尋注法酒庫稱自來則造一色祀祭法
酒即不曉會五齊三酒伏緣鄭康成尚不知古酒法度兼
漢法亦不傳難爲出意創造今乞依舊以法酒代五齊三
酒遍實壇殿上下樽罍仰有司不得更依前只設空器其
合設明水明酒者並以井水代之其正配位酌獻飲福元
用二升外各别添二升以實諸樽罍從祀神位雖不添酒
其獻官依舊以餘酒實諸樽罍及配以明水明酒一切祠
祭並依此施行詔可

縮酒茅

禮院儀注皇祐四年知禮院邵必等奏宗廟行禮皆以零陵香縮酒議者欲以茅縮酒乞下沅湘間取者臣謹按周禮甸師共蕭茅注云蕭字爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上滲下去若神飲之故謂之縮夏書禹貢曰包匭菁茅注云茅以縮酒左傳齊責楚曰爾貢包茅不入無以縮酒是古人祭祀縮酒皆當用茅也臣等參詳茅之爲物取其潔而用之不必沅湘所出孔氏書疏謂特令荆州貢茅當異于諸處杜預云茅之爲異未審也或云茅有三脊按史記齊桓公欲封禪管仲覩其不可窮以辭因設以撫然之事云古之封禪江淮之間三脊茅以爲藉此乃拒桓

公爾非荆州所有也然則言江淮者所出甚廣又向人所共止在王畿之内不必取于沅湘然後爲可臣等欲乞今後應縮酒用茅止于近便所有之地取之務在精潔乃爲得禮詔可

望祭殿

國朝會要大中祥符九年三月十四日禮儀院上言南郊壇祀昊天上帝其或值雨雪自來止就太尉齊廳設望祭之禮夫齊廳者皆祠官齋宿之舘而輒祀上帝誠未盡嚴恭之禮乞令于齋宮門内建望祭殿遇雨雪則如此行事自餘諸壇悉准此建設詔可

尹盤食

禮閣新編乾德六年十月刑部員外郎權判太常寺和峴奏伏見建隆四年十一月陛下親享太廟精嚴蠲潔盡孝子之誠懇今欲太廟禮物外逐室增置常食一牙盤仍詔有司務盡豐備將來陛下親享時特行增置凡禘祫時享亦皆准此仍委宗正寺檢眂務令精潔以稱聖人躬享之意詔可又慶歷祀儀禘祫時享太廟別廟一循用此制

禮院儀注皇祐元年二十七日禮部侍郎平章事文彥博奏近臣覩臣僚上言以太廟時享牙盤食品宜盡精美一如常膳器皿之物亦取常所進御於理為便臣切以清廟昭德著于前訓牙盤上食本非舊儀始因唐天寶五載寶明皇之季年緣秦漢陵寢之制有朔望上食之儀遂詔太

廟時享兼供牙盤常食于牲牢籩俎之間雜蒸私膳羞之品率情變禮褻味瀆神而當時禮官不能執守典法遂即因循行之正元以來達禮之士頻議廢罷然亦憚于改革伏自國朝以來奉宗廟之重脩祭祀之禮率遵典故備極精虔牙盤上食亦循唐制行之已久罷之固難臣近以差攝祠官恭享太廟于熟膳之日親閱牙盤食器並精皆潔塗金銀鏤朱裏漆器列于簠簋之次實得奢儉之中至于食味品數皆有舊規謂宜謹守故常不可增改但申勑所司每遇上食務盡精潔其食器稍有損故隨即申請飾換一如故儀更不擅議增改取進止詔可

香

國朝會要大中祥符九年三月禮院奏祀饗之大莫如天
地歲時祈報雖盡天下之物無以稱其德令天神地祇之
香太府寺只依諸祠供納緣遣官祭告猶請内降香今參
詳天地雖是常祀蓋與諸祀不同欲望今後祀饗候差攝
官臣寮勑下仰禮院具太尉名銜供報入内内侍省乞降
御封香仍差使臣于行禮前一日頒下祠所以表聖人精
潔祀祭之意詔可　慶歴祀儀天地宗廟皆祀享日未明
三刻太常太府等置爐合與御封香于神座前自餘諸祠
只以太府寺供香　禮院例册嘉祐七年八月知禮院裴
煜奏臣嘗攝事祀赤帝于南郊見祝版御所自題其爲恭
嚴至矣而太府寺所供香殊爲尠少問諸禮直官則曰非

内降者類皆若此臣謂于大祀也其制宜一赤帝之祀非不嚴重太府供香未稱聖神奉神之意臣竊謂凡是大祀宜悉令降御封香如祀昊天上帝之禮宣付攝太尉其中祀小祀令太府寺供香中祀之香視大祀之半小祀視中祀之半前二日本司長官封送監祭監禮檢視尋據翰林學士王珪等議曰臣等檢詳祀祭降香雖舊制然豐寡失中誠當增益欲乞如煜所請大祀御封香如祀昊天上帝中祀小祀香太府寺供送中祀減大祀之半小祀減中祀之半如此則祀事稍豐亦廣虔恭之一端也煜續又上言每歲東西太一宮係大祀並太府寺供香遇非時祈禱即降御封香亦乞准大祀例詔恭依

燭籠

禮閣新編大中祥符五年六月十四日太常禮院奏冬至祀昊天上帝自正配位已下供常料神燭各有條數慶歷祀儀冬至昊天供一百一十皇地祇蠟百神各二十五孟夏雩祀季秋享明堂各七十郊迎氣各十九宫貴神九上辛祈穀享壽星各六祭社稷司中司命各四祀感生帝神州地祇祭先農雨師雷師各一朝日夕月風師先蠶諸焉祭靈星中霤師寒各一

太常因革禮卷第十四

總例十四

祭玉

通禮昊天上帝皇地祇五方帝神州地祇社稷九宮貴神之壁琮圭璋琥璜之類親事攝事皆以青玉爲之禮院儀注皇帝親祀用玉臣下攝事用珉加以釆飾通禮上辛祈穀季秋明堂昊天上帝以四圭邸祀感生帝以赤璋慶歷祀儀祈穀明堂皆蒼壁尺有二寸感生帝四圭有邸長五寸從祀神州通禮朝日夕月皆以圭邸皇地祇從祀神州地祇時旱祈報社稷皆以兩圭有邸慶歷祀儀朝日以日

圭夕月以月圭皆長五寸從祀神州地祇無玉報社稷以兩圭有邸祈不用玉　太常新禮咸平二年閏三月十五日判禮院李宗訥等奏據殿中侍御史張利涉奏正月六日上辛祈穀祀昊天上帝同日祀感生帝少府監供到昊天圭玉一色尚赤竊慮別有異同院司牒國子監檢詳祭玉制度學官等稱案瑞典云四圭有邸以祀天旅上帝又玉人云四圭尺有二寸以祀天夫邸本也謂用一大玉琢出于中央為璧形厚寸天子以十二為節于璧四面各琢一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺其或玉有不及尺度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭長三寸以同鎮圭長尺二寸之制又從鄭云祀天謂夏正

祀感生帝也旅上帝則五帝也太宗伯青圭是祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享于明堂是其常也此因有故而祭之者也感生帝亦五帝別言爲天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義按郊特牲義云祭感生帝王與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸者今臣等參詳四圭有邸亦須要赤色是聖朝禮官聶崇義等議定難更遷易詔可天聖十年恭謝天地于天安殿以行禮日迫攻玉不及故玉皆用珉 太常新禮慶歷三年四月博士余靖奏疏曰三王郊禮一用夏正今正月上辛之祀是也王肅云冬至之日祀昊天上帝于圜邱春又一祭以祈穀農事鄭康成云太微五帝迭王四時

王者之興必感其一其所感別祭尊之皆上辛之祭而王
鄭兩學互相師祖各成一家之論唐武德中祀感生帝于
南郊以元皇帝配顯慶二年廢感帝之祀以為祈穀開元
二十八年脩禮官王仲邱議感帝之祀與祈穀二禮並行
自此始也今國家以正月上辛祀昊天上帝于圜邱以太
祖配又祭感生帝于南郊以宣祖配此雖二祀並行其禮
當易而前朝禮官失于稽考其用祭玉皆以四圭有邸其
色尚赤臣愚以為昊天上帝當用蒼璧以正祀天祈穀之
禮若感生帝乃用四圭有邸其色尚赤以表本朝火德膺
期之感則二禮並行各從其本事下禮院詳定禮官李仲
容等議曰按周禮典瑞玉人職蒼璧以祀昊天上帝四圭

有司以祀感生帝於上帝今孟春祈穀祀昊天上帝于圜
邱祀感生帝于赤帝壇二祭同日而並用四圭有邸皆以
赤色為失禮王乞依靖奏自今祭昊天上帝即用蒼璧祀
感生帝即用四圭有邸仍尚赤詔可　明堂記皇祐二年
五月禮院奏奉勅詳定明堂禮神玉及燔玉制度謹詳典
禮祀天用玉故事以聞周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以
實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師禋之言
煙也周人尚臭煙氣之臭聞者三祀皆積柴實以牲體焉
或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也說曰三有玉帛唯昊
天具之實柴則有帛無玉又宗伯以玉作六器以禮天地
四方禮謂始告神時薦于神坐書曰周公植璧秉圭是也

說曰此以玉禮神在作樂降神後大司樂注云先奏是樂
以至其神禮之以玉而祼焉又大宗伯凡祀大神涖玉謂
禮神之玉也說曰即蒼璧等六器及四圭兩圭之類皆是
禮致于神坐凡祭之玉所設不同或用禮神或用祀神若
禮神之玉置之神坐事訖收藏于玉府書云植璧秉圭是
禮神之玉也周人以冬至日祭天于圜丘天子身自奉玉
帛牲體置于柴上而燔之取其升煙于天以降其神所謂
禋祀以尚氣之故也所以知並玉燔者韓詩內傳云天子
奉玉升柴加于牲上而燔之禮靈威仰以青圭赤熛怒以
赤璋含樞紐以黃琮白招拒以白琥叶光紀以黑璜燔玉
之形亦同禮神玉若祭明堂之時用玉亦然其燔之法或

云在明堂宮中或云在郊迎郊而還時燔柴于郊也唐禮
閣新儀曰舊儀禮神玉器皆依周禮所制自開元格郊祀
鎮謝非親行事並用珉玉充天寶十年詔曰禮神以玉蓋
取其精潔自馮紹正奏後有司用珉禮所謂君子貴玉而
賤珉是珉不可用也朕精禋郊壇嚴恭宗廟安可以珉代
玉惜費事神況國家有萬方之助祭豈容天地宗廟奠玉
有虧以後禮神六器宗廟奠玉並用真玉諸祠用珉如以
玉難得大者寧小其制度以取其真于是今之所用形制
並不得依古大歷六年敕諸祭真玉內中尚供珉玉少府
監供以後宜令准舊例據尺寸供不得小惡太和九年王
起奏請造禮神九玉議曰邦國之禮祀為大事珪璧之議

經有前規今國家恭事天地祀神之玉常用禮神之玉則無臣等請下有司精求良玉創造蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉即依常制從之合禮官參議當禮各用二玉一以禮神置于坐祀畢藏之少府于後每祀則供之一以爲燔玉加于牲體之上並燔燎之並用真玉仍度以景表尺若真玉難得大者即用新定指尺命內侍盧昭序頒作先是上曰前代禮神有祭玉燔玉二品今獨有燔玉無乃闕禮侍臣等奏曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉而無禮神美玉建議請依典禮下有司精求良玉創造禮神蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉即依常制用珉蓋唐末以來祀典廢闕禮神之玉不復備用以

至于今上曰朕奉祀天地祖宗盡物盡志豈于寶玉有所惜耶其令有司議如典禮凡祀用玉者必瘞燔各一仍勅美玉至是禮官上議屬回紇入貢獻玉璞數十枚剖之擇精良合度者制為琮璧等九器各二內黝璜尤溫粹瘞玉之備始復于此

進饌

通禮凡大祀中祀皆太官令出帥進饌者奉饌陳于門外謁者引司徒奉饌（小祀只太官令奉饌）太官令引饌初入門樂作饌至陛樂止各止其陛升諸太祝迎引于壇上（廟則堂上）各設于神坐前慶歷祀儀太尉既復位禮生引司徒詣午階下西向解劍脫履升壇樂作（廟則室）司徒搢笏捧俎詣神位跪奠

訖樂止降階歸位中祀小祀而下一切不行　禮院儀注

皇祐五年詔曰造三牲爲自後視祀大禮至捧饌太官令先詣神廚以棘匕于鑊取胙各設于牛羊豕爲冪之祝史以局對舉奉陳于饌幔皇帝至位引饌入太官令以匕于遂爲內取牛羊豕胙共設一俎司徒搢笏捧俎升其爲先退至今爲故事其攝事大祀亦隨牲牢品數用之其詳見

□□祭器門

毛血豆

□禮凡大祀中祀（中祀惟九宮貴神文宣王武成王廟餘不行）皆祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所奠幣訖降階祝史捧豆于門外登歌止祝史捧毛

血豆入各由其陛升諸太祝迎取于壇上（廟則室上）進奠于神坐至司徒捧饌入至其陛皆樂止祝史撤毛血之豆降階

□慶歷祀儀惟太廟后廟文宣王武成王凱豆實以毛□□□無祝史捧豆升陛奠神座祝史又撤而降階之制□□□不行

太常因革禮卷第十四

太常因革禮卷第十五

總例十五

祭器

祭器

通禮皇帝親祀前享太廟初獻亞獻三獻酌獻並以爵飲福亦各以爵四昊天地祇三獻酌獻皆以匏爵飲皆以爵耕籍享先農祫享太廟三獻酌獻飲福亦以爵禮院例冊景祐二年享太廟皇帝初獻以玉斝玉瓚亞獻以金斝三獻以瓢斝外壇如太廟之器據通禮親享太廟用爵注稱近例以玉斝雞飾國朝用金玉器久矣以儀注云逮不敢隱度惟景祐例冊最明故著之耳又據禮院儀注慶歷七年十月詔修郊廟祭器太常寺奏曰謹按郊特牲郊者大報

天而主日盖掃地而祭器用陶匏則金玉之器非所以奉
天地也三代之爵以爵爲形刻木爲之臣等參詳欲皇帝
就天地配帝座行禮時以匏爵亞獻三獻以木爵周禮太
宰之職享先王贊玉爵今皇帝親祀太廟每室宜酌以玉
斝亞獻宜以金斝圜邱太廟飲福皇帝皆以玉斝有詔太
廟亞獻三獻酌用銀斝皇帝飲福用金斝餘從所奏施行

通禮圜邱攝事之祭上帝配帝每位籩豆俎各一從祀
五方日月各大樽二俎一在第一等內官各著樽二在第
二等中官各犧樽三在第三等外官各著樽二於壇下內
壝之內衆星各壺樽二在內壝之外慶歷祀儀昊天上帝
配帝增籩豆俎爲二從祀五方帝北極天皇大帝大明夜

明各增着樽二山罍一俎在第一等五星十二辰河漢内
宫每座不用着樽用象樽二岳鎭海瀆各山樽二在第二
等中宫不用犧樽用壺樽二山林川澤各蜃樽二在第三
等外宫各不用着樽用概樽二邱陵墳衍各散樽二於内
壝之内衆星三百六十位不用壺樽用散樽二於内壝之
外通禮上辛祈穀感生帝孟夏雩祀季秋明堂正配簠簋
俎各一慶歷祀儀簠簋俎各增二通禮五郊迎氣正位太
樽酌樽犧樽各二在壇上簠簋俎各一慶歷祀儀正位太
樽着樽各二外不設犧樽增山罍各二在壇上簠簋俎增
爲二通禮蜡百神大明夜明壇上山罍各一籩十豆十慶
歷祀儀增山罍爲二增籩豆爲十二通禮朝日夕月籩豆

各十簠簋俎各一慶歷祀儀增籩豆爲十二增簠簋俎爲
二通禮神州地祇正配位山罍簠簋各一慶歷祀儀增山
罍簠簋爲二通禮大社大稷正配位籩豆各十山罍簠簋
俎各一慶歷祀儀增籩豆爲十二增山罍簠簋俎爲二通
禮文宣王武成王正配位俎各三慶歷祀儀減正配俎爲
二通禮風師雨師雷師籩豆各八簠簋俎各一慶歷祀儀
增籩豆各一增簠簋俎爲二通禮四馬祭中霤司中司命
司民司祿靈星司寒俎各一慶歷祀儀增俎爲二通禮祈
報太廟春夏用兩犧樽秋冬兩着樽山罍各二慶歷祀儀
惟用象樽各一通禮祈報社稷正位各太樽二配位各象
樽二正配山罍各二慶歷祀儀惟象樽各一通禮祈報岳

鎮海瀆山罍各二山林蜃樽各二慶歷祀儀嶽鎮海瀆不用山罍用象樽各一山林等增蜃樽一　禮閣新編建隆四年九月一日禮院准光祿寺問三牲鼎鑊并陽燧陰鑒鸞刀制度者緣隨鼎鑊合有扃冪疏匕刻匕挑匕并畢載肉之具禮圖皆有制度今若造鼎鑊亦請修置者謹具檢討如前自扃冪已下共八事皆是附鼎鑊之物或載肉或挹湆不可闕者緣光祿寺牒既不條說今具尺寸圖畫諸隨鼎鑊等修制牛鼎（受一斛）牛鑊（依舊圖釜下制度云受五斛）天子飾以黃金牛羊豕鼎請據形制鑄造羊鼎（受五斛）羊鑊（依舊圖釜下制度云受三斛）豕鼎（受三斛）豕鑊（依舊圖釜下三斛既為羊鑊所受此宜降殺受二斛）陽燧陰鑒按周禮司烜氏掌夫燧取明火於日以鑒取明水於月其

夫遂漢代謂之方諸其用燧鑒取日之火月之水者欲得陰陽之潔氣也又禮記內則說子事父母左佩金燧右佩木燧鄭氏云金燧取火於日木燧鑽火皇氏云晴則用金燧雨則用木燧五禮精義亦引周禮司烜氏但說陰鑒為方鏡其陽燧亦圓鏡也今人間往往有之其二鏡或用銅錫制各有時請下金工鑄造必見其實禮官續又檢到古祭器圖其陽燧以冬至日日中時向日鑄之其形如鏡其陰鑒夏至日夜半時向月鑄之又以蚌為之謂之方諸鸞刀按禮郊特牲云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷之又五禮精義引詩執其鸞刀以啟其毛鄭云刀頭有鈴以應鸞和之節羃按儀禮若束若編鄭云凡鼎羃

蓋以茅爲之長則束短則編牛鼎扃長三尺天子以玉飾羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺朼即刻刻也用載牲體長三尺孔疏引特牲記曰棘心朼刻是也彼注云刻者若龍頭也疏畫雲氣通飾其柄舊國長二尺四寸葉長八寸博三寸形如飯東音鑾淺升爲之刻畫雲氣亦丹淺升挑匕舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱其柄葉長短廣狹與疏匕同二匕相將以挑匕挹湆注於疏匕經典匕與朼通用畢鄭注特牲禮云畢狀如叉蓋爲形似畢星又雜記云畢長三尺告祭用棘爲之取其赤心盡其恭也續又問鼎鑊斗斛數目無親郊鼎鑊得使金飾否禮官按雜令說諸量以北方秬黍中者容一千二百黍爲龠十龠爲合十合爲升

十升爲斗十斗爲斛今鼎鑊斗斛亦宜從此又按禮祭天地器用陶匏以象天地自然之性竊詳事類今親祀南郊三牲之鼎本重淳質乞不用金飾詔可　太常新禮景德四年同判禮院孫奭奏享太廟六室所司惟用一散樽邊豆簠簋並不加蓋冪復三甗按通禮陳設樽彝位皆於廟堂前楹間各於室戶之外北向每室斝彝一黃彝一著樽二壺樽二山罍二皆加勺冪（凡宗廟皆以𪊲冪）今則有樽而無罍又闕𪊲冪其籩豆則先當撤蓋冪而後升簠簋則既陳而後除蓋甗瓦豆也以藏太羹湆注恭不饗味而貴多品是故先王用之有司乃爲毛血之豆爲甗此失其傳又肝膋之豆當置於室戶外毛血之豆當置於神座前今乃以毛

血之豆亦置於室戶外亦其失也又七祀之神冬當行祀席合以莞後不陳設令乞下少府監光祿寺今後享廟宜每室量設樽罍各一皆冪添三勺以盛太羹設於神座前籩豆簠簋皆加蓋冪毛血之豆亦宜於神座前陳設以至七祀神位皆宜如禮當時禮官議惟籩用瓦易爲毀敗請以豆代之仍乞如奭所奏施行詔可　慶歷祀儀天禧四年詔大祀中祀委監察監禮於祀前一日監視洗滌登器鼎鉶麃干饌食刀匕砧杌盤奩之屬一一潔滌小祀即獻官依此通禮大祀省牲日晡後二刻郊社令臣等以樽砧罍洗篚冪入設於位慶歷祀儀皆祀日未明而設　禮院國朝儀注皇祐五年七月屯田員外郎阮逸等奏准勅

降到牛羊豕鼎鸞刀樣令與胡瑗檢詳經史製造仍先具
樣進呈者臣等看請畫除三鼎已合經義外其鸞刀形制
未合古法今造到三鼎鸞刀樣開陳經義畫一如後一鸞
刀謹按禮云割刀之用鸞刀之貴正義曰割刀今刀也鸞
刀古刀也今刀便利可以割物爲用古刀遲緩用之爲難
宗廟不用今刀而用古刀者修古之故也詩曰執其鸞刀
以啟其毛取其血膋正義騂剛之牲迎入廟門既告神乃
令卿大夫執持鸞鈴之刀以開牲皮毛及脂膏膟膋而退
毛以告全血以告殺膋以升臭合馨香以薦神又曰鸞即
鈴也謂刀鐶有鈴其聲中節和而後斷又釋禮者云必用
鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割也又古錢刀形

制其首皆方周禮桃氏爲刃金有六齊三分其金而錫居
一爲之大刃者刀劍之屬也臣等今依經義及鍭刀形制
造成太樣兼依周禮金齊之法用銅錫爲之三牲鼎者按
禮云陳其犧牲備其鼎俎正義謂將祭之夕省牲之時及
祭日之旦迎牲而入麗於碑按特牲禮陳鼎於門外北面
獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省牲
之時亦陳於廟門外橫行西上備其俎者牲煮於鑊鑊在
廟門之外鼎隨鑊設各陳於鑊西取牲體以實其鼎舉鼎
而入設於阼階下南北陳之俎設於鼎西以次載於俎也
故云備其鼎俎案之牢陳鼎於廟門之外東方西面北上
又云鼎入陳於東方當序西面上北俎皆設於鼎西是也

臣等謹詳牛羊豕三鼎在宗廟行禮所用蓋牲煮於鑊實於鼎升於俎明禮有次序焉今國朝宗廟七室三牲合用二犢二羊三豕其三牲之鼎當各用二鼎蓋古之昭位合用三牲各一穆位亦各用三牲各一也更乞下禮儀院詳考制度庶免差繆詔送禮院定奪仍具合使數目與將來南郊行禮條何處供使具狀聞奏禮官奏阮逸等所造三牲鼎樣與三禮圖並同所有合使多少數目者按禮云鼎俎奇而籩豆耦陰陽之義也正義曰鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是正鼎九奇數奇也又有陪鼎膷一臐二膮三亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚

三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又膷俎一非是正俎也特牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有二俎折俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也其供使去處按易聖人烹以饗上帝漢書郊祀志云泰帝興神鼎一黄帝作寶鼎三禹鑄九鼎皆常觴烹上帝鬼神是南郊當用鼎非特宗廟也按禮云郊血大饗腥三獻爓一熟正義曰血腥爓熟遠近備古今也者血爲遠腥次之爓稍近熟最近遠者爲古近者爲今一祭之中兼有此事故云備古今也又郊特牲曰直祭祀於主謂薦熟時也和特牲少牢饋食之爲也直正也祭以熟爲正則血腥之屬盡敬心耳其鸞刀據造到木樣刀首正方於鐶上施七鈴按春秋公羊傳注鸞刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鸞又按周禮桃氏爲刃注

大刀刀劍之屬其齊三分其金而錫居其一其所用之處按禮云既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退燗祭祭腥而退恭敬之至也臣等參詳南郊太廟儀注內祀日未明十五刻太宰令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲今詳鸞刀合於南郊太廟割牲時供使其刀首不合正方宜有鋒銳仍依公羊傳注更於鋒加鸞以銅爲之所有三牲鼎制度即與古圖同據唐開元禮及開寶通禮并令有司所撰郊廟儀注南郊太廟奠玉幣晨祼之後有進熟饋食一節司徒捧俎自來唯用生肉今若欲於郊廟之禮用牛羊豕三鼎即合在進熟饋食之前烹牲使用詔又令具合造的數奏陳

禮官奏臣據周禮云鼎十有二物皆有俎蓋祭祀賓客並同此數緣今禮祭祀餼實與古不同其將來親祀郊廟進熟饋食鼎俎之數南郊壇正配二位每位用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎合用十二鼎太廟七室每室用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎合共用二十一鼎如遇三聖皆侑更加三鼎所有將來皇后廟奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不用三鼎繫之朝廷詔又問南郊壇太廟七室每位牛羊豕鼎各一同載一俎其俎有何制度及如何安設其郊壇器用尚質合用之鼎還以金飾否其扃以玉飾否禮官奏將來郊廟進熟饋食用合俎數已在逐處祭器庫掌之其郊壇鼎緣祀天尚質

更不塗金其扃亦不玉飾修制大樂所准胡瑗奏今准禮院檢到鸞刀制度仍依公羊傳所注鸞鈴在鋒聲合宮商用鈴二枚和鈴在鐶聲合角徵羽用鈴三撿會郊廟兩處合用鸞刀二其三鼎圜匕尚質不用文飾宗廟塗金爲飾今來鸞刀合依三鼎例圜匕不以金裝只以黒漆其柄宗廟以金裝之伏乞降付有司永爲久制詔可瑗又奏所有南郊壇太廟七室鼎俎之數已見制度所有將來皇后廟奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不用三鼎更繫朝旨詔下禮院定奪禮官奏當院參詳將來南郊前皇后廟奉慈廟分命大臣行禮并常祀公卿攝事係大祀司徒捧俎處並合使羊豕鼎内大祀合用牘處亦

當設牛鼎其皇后廟奉慈廟鼎數每室合用羊豕各一其
實二牲同載一俎合共用一十鼎及檢詳三禮圖引儀禮
有司曰雍人合執二俎陳於羊俎西縮覆二疏匕於其上
注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻之若
疏屏之數鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣
通飾其柄舊圖疏匕亦形如飰東[illegible]以棘爲之長二尺四
寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之今約三禮圖
所說畫到匕樣已送修制造訖仍具奏聞詔可修制太樂
所問又皇后廟與奉慈廟鼎用與不用金塗扃使是何爲
飾禮院參詳宗廟之鼎塗以金扃飾以玉常祀公卿攝事
依廟例用之

太常因革禮卷第十五

太常因革禮卷第十六

總例十六

饌饅　　掃除　　燎爐

飲福受胙　　宣赦書

饌饅

通禮攝事之祭冬至圓丘前三日守宮設陳饌饅於内壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向上帝祈穀祀感生帝孟夏雩祀季秋明堂五郊迎氣朝日夕月九宮貴神風師雨師司中司命靈星五龍皆陳於内壝東門之外道南北向皇地祇神州地祇先農皆陳於内壝東門之外道北南向慶歷祀儀有司攝事三等之祀皆不用　禮

閤新編大中祥符九年三月禮儀院奏南郊壇位前籩豆
饌物准典禮於壇下四面設饌幔候造畢藏於其間今廢
之已久每至實饌則大暑之月經宿多已腐敗乞詔有司
接神厨修建舍屋及造食櫃凡遇饌造即令藏之候行事
官未立班前預於壇下實於神座詔可

掃除

通禮冬至圜丘三行掃除前祀一日晡後三刻謁者引司
空贊引引御史入詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於
下祀日未明二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃
除於上令史祝史行掃除於下未明一刻謁者引司空詣
壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下大祀中祀兩行掃

除皆祀日未明二刻贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行
掃除於上令史祝史降行掃除於下未明一刻謁者引司
空詣壇東陛升行掃除於上除行樂懸於下大享明堂卯
階行掃除宗廟別廟未明三刻詣東階升堂行掃除社稷
詣壇西陛行掃除文宣王以司業詣東階行掃除武成王
以獻官詣東階行掃除九宮貴神第一次掃除在未明一
刻第二次掃除在質明夕月未後三刻行掃除於內令史
祝史出行掃除於外未後五刻謁者引司空詣壇東陛入
行掃除於內出行樂懸於外小祀祈報皆一行掃除在祀
日未明一刻祈告太廟在未明二刻祈報社稷嶽鎮海瀆
皆未明一刻慶歷祀儀惟大祠祀日禮生引司空詣西向

叅神席位再拜訖引詣卯階解劔脫履升壇一行掃除降自西階太廟升自太階皇后廟奉慈廟升自東階社稷升自西階降自卯階九宮貴神升降皆坤階自中祀小祠而下並不行掃除之禮

燎爐

通禮時享太廟禘祫太廟時享別廟祼訖祝史各奉毛血及膟膋之豆立於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於膟膋之後登歌止祝史奉毛血膟膋以次入自正門升自太階諸太祝各迎毛血膟膋於階上俱入奠於神座前祝史退立於樽所齋郎奉爐炭皆置於室戶外之左其蕭稷悉各置於爐炭下降自阼以出諸太祝俱取毛血膟膋出戶

燔於爐炭還罇所至司徒捧饌訖復位諸太祝各取蕭黍稷於腊燔於爐炭還樽所處歷祀儀諸廟時享禘祫惟宗正以蕭蒿置於爐炭而已若祼饌訖齋郎奉爐炭諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮皇帝親祠冬至圜邱上辛祈穀祀感生帝孟夏雩祀季秋大享明堂夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇五郊迎氣朝日夕月蜡祭百神三祭社稷封太山禪社首享先農皆太祝以爵酌上樽福酒合置一爵太祝持爵授侍中侍中受爵進皇帝皇帝再拜受爵疏祭酒啐酒奠爵諸太祝各帥齋官進俎太祝減神前三牲胙肉加於俎以胙肉共

置一俎上太祝持俎以授司徒司徒受俎進皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫已上並無取黍稷飯之制凡皇帝祫禘時享於太廟別廟加以籩取黍稷飯又以飯供置一籩授司徒司徒奉進皇帝禮院儀注大中祥符元年封禪四年祀汾陰明道二年籍田享先農時升先農爲大祀至和三年恭謝皇祐二年明堂通用禘祫時享儀加黍稷飯之制

通禮攝事大祀太祝酌福酒於罍不酌於上樽無三牲俎不用侍中受爵司徒受俎其他皆如親祀之儀至禘祫太廟時享太廟別廟加稷黍飯供置一籩以授太尉它祀則否慶歷祀儀太尉詣飲福位再拜執爵啐酒去爵受

俎去俎再執爵遂飲盡爵復位大祀之儀皆一等無太祝齋郎酌奉之禮太廟別廟若黍稷飯一籩之儀皆廢而不行　通禮中祀如攝事大祀之儀唯享先農釋奠文宣王武成王亦如禘祫時享太廟加黍稷飯共置一籩之儀歷祀儀太尉再拜執爵飲福酒降階復位而已不受胙無太祝齋郎登降之節亦不行黍稷一籩之儀　通禮小祠飲福受胙皆如中祀惟不行稷黍一籩之制至司寒中霤二祭亦不受胙祈報太廟社稷太祝各以爵酌罍福酒合置一爵授祀官遂飲卒爵不受胙報祀嶽鎮海瀆用牲幣行飲福受胙之禮祈則否慶歷祀儀小祀并祈報等祭福胙之儀一切不行

宣赦書

通禮皇帝親祀畢還宮無御樓宣赦之儀凡宣赦書不著所因自朝堂出宣於明德門外皇帝不親宣制太祖實録建隆四年南郊禮畢上御明德門樓降制左右金吾諸軍仗衛陳列填街如式自後皇帝親祀皆御樓肆赦有司遂具儀國朝儀注皆同今太常所存者乾德六年儀注最先遂取以證通禮因革通禮其日守宮設文武羣官次於朝堂如常儀羣官依時刻皆集朝堂各服乾德六年朝堂不設羣官位次　通禮設文武羣官泒位於明德門外東西當朝堂之南文東武西重行相對為首乾德六年所司設御幄於明德樓當中間又設文武百寮皇親諸親及客使等幕次樓前量地之宜左右金吾及

諸軍仗衛陳列塡街如式次典儀設中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官位於樓前又設文武三品以上合班位相對爲首又設文武一品已下至九品位樓爲上每等重行異位設皇親位於文武三品之下設諸州客使及外官在京者位各於文武官當品之下致仕官位於當品之上設蕃客位國在東方南方者於文之下國在西方北方者於武之下其僧道父老位於文武班之下道士在左僧在右父老居其後今國朝會要設位亦如此　通禮陳金雞於西朝堂之東南乾德六年所司先備金雞竿於樓前太常置鉦鼓於其側　通禮中書令受詔訖遂以詔書置於案令史二人對舉案通事舍人引中書令持幡節者前

導持案者次之詣門外位持節者立於中書令之南少西
令史舉案者立於中書令之西北俱東面立定持節者脫
節依持案者進詣中書令中書令取詔書持案者以案退
復位中書令稱有詔羣官皆再拜宣詔訖羣官又再拜刑
部釋囚刑部尚書前受詔書退復位持節者加節依通事
舍人引中書令幡節前導而返又通事舍人引羣官還次
國朝會要皇帝登樓即御坐樞密使副使宣徽使分持
立仗衛如儀通事舍人引羣臣橫行再拜訖復位侍臣宣
曰承旨通事舍人詣樓前侍臣宣勅立金雞通事舍人退
詣班而宣付所司訖太常擊鼓集囚少府監立金雞竿於
樓東南隅竿木伎人四面緣繩爭上取雞口所銜降幡獲

者即與之樓上以朱絲繩貫木鶴仙人乘之捧制書循繩而下至地以畫䕶承鶴有司取制書置案上閤門使承旨引制案宣付中書門下轉授通事舍人北面宣云有制羣官再拜宣赦訖還授中書門下轉付刑部郎中承制釋囚羣官稱賀閤門使進詣樓前承旨宣荅訖百官再拜又再拜蹈舞而退　通禮不用樂　禮院儀注自開寶以來皇帝即御座太樂令令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應鼓柷奏隆安之樂至皇帝降座太樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應鼓柷奏隆安之樂簾垂扇退偃麾戛敔而止　國朝會要端拱二年司天奏彗星見遂詔罷謁廟上御丹鳳門樓肆赦　國朝會要淳化四年閏十月勅今後皇帝御樓其翰

林學士承旨令隨樞密使侍立　禮院儀注天禧六年二月一日改元乾興罷南郊覃慶賞賚悉用郊例止御正陽門樓肆赦是月五日禮儀院言舊制御樓仗用千九百人今請依恭謝玉清昭應宮例用四千人天安殿出東上閤門由右太和門出天安門升樓及請細仗導衛近臣詣天安殿門内起居訖分左右前導詔可

太常因革禮卷第十六

太常因革禮卷第十七

總例十七

樂一

樂一

通禮親祀攝事之樂凡大祀中祀皆前一日太樂令設宮懸之樂於壇南中壝之内東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十二鎛鍾於編懸之間各依辰位置雷鼓於北懸之内道之左右置建鼓於四隅置柷敔於懸内設歌磬於壇上近南北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立於壇下北向重行相對爲首諸工人各位於懸後又太樂令師工人二舞次入次就位文舞入陳

於懸南武舞立於懸南道西諸祀之樂小有制度不同於設不等處各具本門
慶歷祀儀大祀中祀有司攝事止設登歌儀云太常設歌
磬於壇上近南北向鐘簴在東磬簴在西餘樂器陳於鐘
磬之南歌色四壎二篪二巢笙二和笙二編鐘一編磬一
箏二阮咸九絃琴二七絃琴二筑二琴二簫二節鼓一樂
工三十一人　國朝會要登歌用工員三十一歌四塤篪
巢笙和笙笛各二編磬各一箏阮咸九絃琴簫各二節鼓
一太樂令一員押樂樂正一員節奏應奉協律郎一員押
麾扶仗色一人主麾舉偃親祀郊廟及上壽並同此制歲
時常祀中祀以上用登歌樂亦如之而無協律郎挾仗色
及麾南郊壇宮懸用工員二百六十五歌三十篪十六塤

十七巢笙笛各十六編鐘編磬鎛鐘各十二筝阮咸九絃琴七絃琴筑琴簫各十六竽笙十四建鼓四柷敔各一雷鼓二太樂令丞各一員押樂樂正副樂正各二員節奏應奉協律郎一員押麾扶仗色一人主麾舉偃引樂官二人押引二舞引武舞樂工十八人鞉鼓雙頭單鐸各二持金錞四奏金錞二鐃雅相各二部鞞二舞一人教二舞師一人引二舞頭二人文舞並執纛引武舞並執旌舞郎六十四人文舞執翟籥武舞執干戚文舞畢退改服入就武舞景靈宮太廟並同廟改雷鼓用路鼓奉慈廟不設鎛鐘以特縣鐘十二代之又無武舞大朝會御樓宣制受册並不設登歌二舞及無路鼓其宮縣工增歌四篪塤各一巢笙

笛箏阮咸九絃七絃筑瑟簫各二餘同壇凡宗廟殿廷用
三十六簴郊社二十簴殿廷加以熊羆案十二分置建鼓
之外各三　國朝會要建隆元年二月有司請改一代樂
名并太廟四室酌獻迎俎送神樂名樂章詔權判太常寺
竇儼等專領其事四月儼上新定二舞十二樂曲名文舞
爲文德之舞武舞爲武功之舞祭天用高安之曲祭地用
靖安之曲祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安
之曲郊廟俎入用豐安之曲祭享酌獻飲福受胙用禧安
之曲祭文宣王武成王同用永安之曲享先農籍田同用
靖安之曲五月儼又上新定太廟逐室舞曲名并登歌辭
僖祖文獻皇帝室舞大善之舞奏大善之曲順祖惠元皇

帝室舞大寧之舞奏大寧之曲翼祖簡恭皇帝室舞大順之舞奏大順之曲宣祖昭武皇帝室舞大慶之舞奏大慶之曲詔有司施行　廣樂記乾德四年判太常寺和峴言樂器中有抄手笛臣曾令樂工調勘得太樂局令賈峻等状稱雅樂正聲清濁相應謹按唐樂志呂才歌白雪之琴馬滔進太一之樂皆於當日得預宫懸況抄手笛可以旋十二宫可以通八十四調其制如雅笛而小其長九寸與黄鐘之管等其竅有六左四右二樂官執持之時兩手相交有拱揖之狀請改爲拱辰管於十二案上及十二編磬并登歌兩架下各置其一仍望編於令式詔可　國朝會要乾德四年九月勅太常寺置熊羆十二案及二舞羽籥

干戚樂工之數十月本寺奏文舞六十六人内二人執纛
前引其舞人並服進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白布
大口袴緑褠襠草帶烏皮履白布襪左手執籥右手執翟
武舞六十六人内二人執旌其舞人皆服武弁平巾幘金
支緋緑布大袖白布豹文大口袴紫褠襠緣布兩襠甲金
飾錦勝蛇起梁帶烏皮靴左手執干右手執鉞引舞十八
人内二人執鼗二人執鐸六人持金錞二人執鐃二人執
相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱褠衣白絹袴革帶
烏皮履白布襪紅抹額黃臂韝已上二舞郎并引舞郎共
一百五十人准例下教坊抽差其鼓吹十二案設氈狀十
二為熊羆騰倚之狀以承其下每案上大鼓一羽葆鼓一

金錞一歌二人簫二人笳二人十二案其一百八人鼓吹工人並服武弁冠朱構衣白絹袴帶烏皮履白布襪紅抹額黄臂鞲亦下教坊開封府選充二舞合用樂章乞差官修撰詔可　國朝會要乾德四年十一月判太常寺和峴又言郊廟殿廷通用文德武功之舞然其綴兆未稱武德之形容且古之揖讓得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞國家以揖讓受禪宜先奏文舞次奏武舞案書舜受堯禪元德升聞乃命以位請改文舞爲元德升聞之舞書載武王一戎衣而天下大定請改武舞爲天下大定之舞其舞人皆約唐太宗舞圖用一百二十八人以倍八佾之數分爲八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進

暨冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數略增舊制武舞人數行列悉同文舞但被金甲持戟引舞二人各執五采旗一變象六師初舉二變象上黨克平三變象維揚底定四變象荆湖歸復五變象邛蜀納欵六變象兵還振旅三舞皆於郊廟通用詔可

禮儀纂乾德六年合州進瑞木有自然文大連宋三字峴又奏謹按漢禮樂志漢朝所獲天馬赤雁神鼎白麟之瑞並爲郊祀之歌以享郊廟今伏覩合州所進瑞木有自然瑞文大連宋三字又有大象自來泰州進白烏黄州進白雀仰惟聖代繼有殊祥方屬元辰親行大禮宜播金石以薦郊廟望采漢志之義作瑞文馴象玉烏皓雀之曲將來陛下親享郊廟之時於登

歌奠獻首奏之四時郊廟亦望准此行用詔可　國朝會要乾德六年太常寺言准令郊廟殿廷宮懸三虡郊社二十簴殿廷加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數今歲又行親郊欲用舊禮之數有詔圜丘增十六簴餘依前制　太宗實錄太平興國元年太祖神主祔廟有司議定本室奏太平之舞　廣宗記云至道元年十月太宗以新增九絃琴五絃阮宣示近臣曰朕近因內治心術外觀時政求古人之意有未盡者增琴爲九絃曰君臣文武禮樂正民心阮爲五絃曰金木水火土命太常樂工肄習之以備登薦　眞宗實錄咸平元年太宗神主祔廟有司議定本室奏大咸之舞　禮閣新編咸平四年十月十四日

禮院准中書劄子奉職姚崇貴進狀稱國家准禮令大中祀並合用登歌大樂即今除上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享明堂冬至祀昊天上帝并祀感生帝太廟后廟五享禘祫用登歌樂各兩架外其他祀祭四十餘年皆不用樂豈聖人崇祀奉神之意臣欲乞應自來禮令合用樂祭享處悉依舊用樂詔可　禮閣新編景德三年八月詔曰致恭明神邦國之重事升薦備樂方策之彝章況乃大祀所宜嚴奉爰舉行於舊典用昭格於靈祇夏至祭皇地祇孟冬祀神州地祇春秋臘祭太廟太社太稷春秋祀九宮貴神春分朝日秋分夕月季冬蜡百神五郊迎氣等十四祭宜用樂　禮院儀注景德二年九月禮院上言十月十日孟

冬薦享太廟后廟元德皇太后廟伏緣明德皇后其月園陵已准勅止在京音樂將來薦享日登歌樂望准大祀與國忌日懸而不作詔可　禮閣新編大中祥符元年封禪詳定所言山上圜臺之上設登歌鐘磬各一架山下封祀壇設二舞及宮懸二十簴立建鼓於四隅社首壇上如圜臺壇下如封祀壇而又加靈鼓及特懸磬十朝覲壇設宮懸二十簴而不設熊羆案詔可　眞宗實錄大中祥符六年四月詔曰太宗皇帝衕宅中區誕敷至治秉珪肆覲受職貢於多方仗鉞親征振威靈於後至頃屬晉陽廻蹕海縣來庭告王者之成功彰聖人之極摯荒宏斯被天地同和朕祗嗣鴻基適追先烈以爲制禮作樂元后之鴻猷易

俗移風爲邦之盛德故當用於郊廟薦之神明用是躬製升歌庶發揚於謨訓肇新象舞期蹈詠於慶墍諮爾攸司體予繼孝太宗皇帝聖製萬國朝天樂曲宜曰同和之舞平晉樂曲宜曰定功之舞二曲雅樂譜并朕聽撰二曲樂章宜令太常寺與禮官參議於郊廟祭饗通融行用

禮院儀注大中祥符七年詔禮官檢歷代宮架之數以定玉清昭應宮景靈宮所用之數禮儀院言准郊祀録廟廷鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十六簴郊邱及社則面别去編鎛鐘各二簴凡二十簴又准樂令宮懸四面設十二鎛鐘各依辰位每一鎛鐘編磬各一簴通鎛鐘共爲三十六簴又准六典宮懸之樂凡三十有六簴又准通典天

于宮懸鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簴以上並宗廟與殿庭同郊丘社稷則二十簴面別去編鐘編磬各二簴又唐初太清宮南北郊社稷用二十架太廟含元殿用三十六架昨玉清昭應宮行禮所設樂架尋依典禮及太清宮例詳定用宮架樂二十架應奉訖令再檢討自魏晉至唐所用樂架或八架十六架二十架二十六架三十六架七十二架互各不同即無始初定數因由尋令太常寺檢尋自來南郊定樂架條制准本寺檢到乾德四年十一月二十六日勅將舊來祇應南郊二十架增成三十六架本寺稱因此每遇南郊並用三十六簴至今施行所有今後玉清昭應宮景靈宮凡遇皇帝行禮所有宮架樂伏乞勅命指揮詔曰朕欽奉真猷

載嚴宮館每講求於茂實冀昭答於上靈雖朝享之儀亟加於申飭而簨簴之數尚闕於討論爰命禮官博詳典故廣以郊廟之制備兹鐘磬之容儼金石之九成庶諧雅奏竦熊羆之四列永煥明禋式罄精衷以延丕祉自今後玉清昭應宮景靈宮朕親行禮其宮架樂並用三十六簴雖有是詔然景靈宮以殿廷地狹止用二十簴　國朝會要天禧六年六月禮院奏今月十七日立秋祀白帝其日文獻皇后忌用樂架詔備而不作　禮院乾興元年真宗神主祔廟有司議定本室奏大明之舞　國朝會要天聖五年翰林侍讀學士孫奭奏臣奉勅差判太常寺管太樂等局掌以雅樂鼓吹奉天子郊廟殿廷行禮夫樂以禮節禮

緣人情或有司失傳豈敢循默謹按郊祀錄凡奠獻之禮初獻皆作文舞之舞亞獻終獻皆作武舞之舞義纂曰太尉升壇酌醴齊訖文舞作至獻官酌獻衆星辰位畢樂止大周正樂凡奠獻之禮初獻皆作文舞之舞亞獻終獻皆作武舞之舞凡有事於太廟每室酌獻各用本廟之舞禘祫合食遷廟之主舞亦如之近年儀注皇帝酌獻祇用登歌不作文武舞太尉亞獻不作武舞但奏正安蓋由禮文簡約唯奠瓚及奠玉幣即言登歌作自外但言樂止不明言宮縣登歌遂致樂工率意禮官莫知今國家纘禮交修無文咸秩廟樂不稱臣實未安欲乞令兩制及禮官詳定皇帝郊廟酌獻合用文武舞否太尉亞獻合用武舞否仍

於凡樂作處明言登歌宮縣有詔兩制與太常禮院詳定
聞奏翰林學士承旨劉筠等奏曰臣等謹按禮云舞以象
功歌以詠德用之於廟以盡孝心周人奏清廟以祀文王
奏執競以祀武王漢祖克秦之暴以安天下作武德之舞
至文帝躬行節儉澤施四海制昭德之舞又唐朝有事於
太廟每室酌獻各用本廟之舞伏緣今太廟逐室功德各
異須至各陳舞容以歌盛美撿會儀注國初至咸平以前
勅文並亡僖祖室奠爵大善之舞作以次諸室各奏本室
之舞即明是宮架奏樂文郎作舞自後儀注乃亡大善之
曲作遂只奏登歌更不奏宮架所以文郎雖在列而不舞
今乞依孫奭所請復用咸平以前舊儀皇帝酌獻太廟逐

室宮架各奏逐室舞曲文郎作舞所有武舞按舊儀注皇帝還版位文舞退武舞入亞獻酌醴齊訖武舞作至三奠訖還位武舞止其近儀引亞獻之次方退文舞進武舞以故亞獻酌奠用舞不及今參詳亞獻三獻若再用逐室之舞又緣只是酌獻別無冊祝行禮既連難變舞詞欲請一依咸平已前舊儀進退其亞獻已下並舞正安之曲所有郊按開寶正禮咸平已前舊儀皇帝酌泛齊訖止言禧安之樂作惟郊祀錄及大周正樂九奠獻之禮初獻皆作文舞之舞亞獻及終獻皆作武舞之舞又緣迎神已奏文舞尊禮天地即與太廟逐室稱頌功業稍異初獻之時難更再奏文舞所有亞獻三獻武舞亦乞一依正禮及舊儀進

退度協禮節其王清昭應宮景靈宮緣與奏天神禮同其
進退請一如郊壇所有登歌宮架樂作樂止按儀注降神
降真詣罍洗解劍還版位迎俎迎饌退文舞亞獻三獻送
神送真就望燎位還大次出廟門並宮架樂作皇帝外降
壇殿奉玉幣祼瓚酌獻郊壇二宮飲福徹豆徹饌並登歌
樂作如允所奏即乞特降勅命下禮儀使司施行詔可
度樂記景祐元年詔曰正樂之作以諧五降之節導三靈
之和傳於禮文著在祀典頃罹多故遂失舊章矧稼穡八
政之先文武萬事之本咸有丕烈被於蒸黎雖粗具有差
而聲歌未備式循前矩度格至誠自今享先農釋奠至聖
文宣王昭烈武成王並用登歌樂

太常因革禮卷第十七